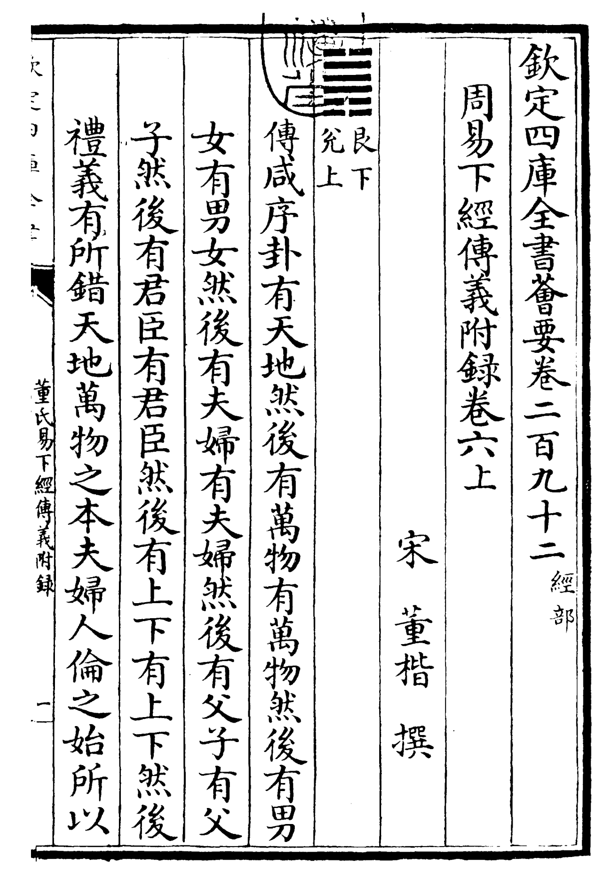
摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

周易傳義附録卷六上

欽定四庫全書薈要卷二百九十二 經部

周易下經傳義附録卷六上

宋 董楷 撰

☱☶ 艮下兌上

傳咸序卦有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯天地萬物之本夫婦人倫之始所以

上經首乾坤下經首咸繼以恒也天地二物故二卦分為天地之道男女交合而成夫婦故咸與恒皆二體合為夫婦之義咸感也以說為主恒常也以正為本而說之道自有正也正之道固有說焉巽而動剛柔皆應說也咸之為卦兊上艮下少女少男也男女相感之深莫如少者故二少為咸也艮體篤實止為誠慤之義男志篤實以下交女心說而上應男感之先也男先以誠感則女說而應

也

咸亨利貞取女吉取七具反本又作娶豖同

傳咸感也不曰感者咸有皆義男女交相感也物之相感莫如男女而少復甚焉凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物之相感則有亨通之理君臣能相感則君臣之道通上下能相感則上下之志通以至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而亨通事物皆然故咸有亨之理也利貞相感

之道利在於正也不以正則入於惡矣如夫婦之以淫姣君臣之以媚説上下之以邪僻皆相感之不以正也取女吉以卦才言也卦有柔上剛下二氣感應相與止而説男下女之義以此義取女則得正而吉也

本義咸交感也兊柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兊説則應之至又艮以少男下於兊之少女男先於女得男女之正婚姻之時故

其卦為咸其占亨而利正取女則吉蓋感有必通之理然不以正則失其亨而所為皆凶矣

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也下遐嫁反

傳咸之義感也在卦則柔爻上而剛爻下柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮陰陽相交為男女交感之義又兌女在上艮男居下亦柔上剛下也陰陽二氣相感相應而和合是相與也止而說止於

説為堅慤之意艮止於下篤誠相下也兊説於上和説相應也以男下女和之至也相感之道如此是以能亨通而得正取女如是則吉也卦才如此大率感道利於正也

本義咸感也釋卦名義柔上而剛下二氣感應以相與止而説男下女是以亨利貞取女吉也以卦體卦徳卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

傳既言男女相感之義復推極感道以盡天地之理聖人之用天地二氣交感而化生萬物聖人至誠以感億兆之心而天下和平天下之心所以和平由聖人感之也觀天地交感化生萬物之理與聖人感人心致和平之道則天地萬物之情可見矣感通之理知道者黙而觀之可也

本義極言感通之理

象曰山上有澤咸君子以虛受人

傳澤性潤下土性受潤澤在山上而其漸潤通徹是二物之氣相感通也君子觀山澤通氣之象而虛其中以受於人夫人中虛則能受實則不能入矣虛中者无我也中无私主則无感不通以量而容之擇合一作交而受之非聖人有感必通之道也

本義山上有澤以虛而通也

朱氏附録山上有澤當如伊川説水潤土燥有受之義又曰土若不虛如何受得又曰上兊下艮兊上闕有澤口之象兊下二陽畫有澤底之象艮上一畫陽有土之象下二陰畫中虛便是滲水之象○問程傳以量而容之莫是要著意容之否曰非也以量者乃是隨我量之大小以容之便是不虛了

初六咸其拇 拇茂后反

傳初六在下卦之下與四相感以微處初其感未深豈能動於人故如人拇之動未足以進也拇足大指人之相感有淺深輕重之異識其時勢則所處不失其宜矣

本義拇足大指也咸以人身取象感於最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也

象曰咸其拇志在外也

傳初志之動感於四也故曰在外志雖動而感未深如拇之動未足以進也

六二咸其腓凶居吉腓房非反

傳二以陰在下與五為應故設咸腓之戒腓足肚行則先動足乃舉之非如腓之自動也二若不守道待上之求而如腓自動則躁妄自失所以凶也安其居而不動以待上之求則得進退之道而吉也二中正之人以其在咸而應五故為此戒復云

居吉若安其分不自動則吉也

本義腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當其處又以隂柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶而靜吉也

象曰雖凶居吉順不害也

傳二居中得正所應又中正其才本善以其在咸之時質柔而上應故戒以先動求君則凶居以自守則吉象復明之云非戒之不得相感唯順理則

不害謂守道不先動也

九三咸其股執其隨往吝

傳九三以陽居剛有剛陽之才而為主於内居下之上是宜自得於正道以感於物而乃應於上六陽好上而説陰上居感説之極故三感而從之股者在身之下足之上不能自由隨身而動者也故以為象言九三不能自主隨物而動如股然其所執守者隨於物也剛陽之才感於所説而隨之如

此而往可羞吝也

本義股隨足而動不能自專者也執者主常持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

傳云亦者蓋象辭一作體本不與易相比自作一處故諸爻之象辭意有相續者此言亦者承上爻一有象字辭也上云咸其拇志在外也雖凶居吉順不害

也咸其股亦不處也前（一作下）二陰爻皆有感而動三雖陽爻亦然故云亦不處也不處謂動也有剛陽之質而不能自主（一作立）（一作處）志反在於隨人是所操執者卑下之甚也

本義言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思（憧昌容反）

傳感者人之動也故皆就人身取象拇取在下而動之微腓取先動股取其隨九四无所取直言感之道不言咸其心感乃心也四在中而居上當心之位故為感之主而言感之道貞正則吉而悔亡感不以正則有悔也又四説體居隂而應初故戒於貞感之道无所不通有所私係則害於感通乃有悔也聖人感天下之心如寒暑雨暘无不通无不應者亦貞而已矣貞者虛中无我之謂也憧憧

往來朋從爾思夫貞一則所感无不通若往來憧憧然用其私心以感物則思之所及者有能感而動所不及者不能感也是其朋類則從其思也以有係之私心既主於一隅一事豈能廓然无所不通乎繫辭曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮夫子因咸極論感通之道夫以思慮之私心感物所感狹矣天下之理一也途雖殊而其歸則同慮雖百而其致一有極字一作極致

則一雖物有萬殊事有萬變統之以一則无能違也故貞其意則窮天下无不感通焉故曰天下何思何慮用其思慮之私心豈能无所不感也日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉此以往來屈信明感應之理屈則有信信則有屈所謂感應也故日月相推而明生寒暑相推而歲成功用由是而成

故曰屈信相感而利生焉感動也有感必有應凡有動皆為感感則必有應所應復為感一有所字感復有應所以不已也尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也前云屈信之理矣復取物以明之尺蠖之行先屈而後信蓋不屈則无信信而後有屈觀尺蠖則知感應之理也龍蛇蟄藏所以存息其身而後能奮迅也不蟄則不能奮矣

動息相感乃屈信也君子潛心精微之義入於神妙所以致其用也潛心精微積也致用施也積與施乃屈信也利用安身以崇德也承上文致用而言利其施用安處其身所以崇大其德業也所為合理則事正而身安聖人一作賢能事盡於此矣故云過此以往未之或知也窮神知化德之盛也既云過此以往未之或知更以此語結之云窮極至神之妙知化育之道德之至盛也无加於此矣

程氏附錄咸九四言貞吉悔之言感之不可以心也（不得只恁地看過更留心）○天地之閒只有一箇感與應而已更有甚事○窮神知化化之妙者神也○易聖人所以立道窮神則无易矣

本義九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象咸之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正

固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣
朱氏附錄問貞吉悔亡易傳云貞者虛中无我
之謂本義云貞者正而固不同何也曰熹尋常
解經只要依訓詁說字如貞字作正而固子細
玩索自有滋味若曉得正而固則虛中无我亦
在裏面○問咸九四傳說虛心貞一處全似敬
曰蓋嘗有語曰敬心之貞也○繫辭解咸九四
據爻義看上文說貞吉悔亡貞字甚重程子謂

聖人感天下如雨暘寒暑无不通无不應者貞而已矣所以感人者果貞矣則吉而悔亡蓋天下本无二理果同歸矣何患乎殊塗果一致矣何患乎百慮所以重言何思何慮也○易咸感處伊川說得未備往來自還他有自然之理惟正靜為主則吉而悔亡至於憧憧則私意為主而思慮之所及者朋從所不及者不從矣是以事未至則迎之事已過則將之全掉脫不下今

人皆病於无公平之心萬物之來少有私雜焉則陷於所偏重○問往來是心中憧憧然往來猶言往來于懷否曰非也下文分明說日往則月來月往則日來寒往則暑來暑往則寒來安得為心中之往來伊川說微倒了所以致人疑這箇只是對那日往則月來底說那箇是自然之往來此憧憧者是加私意不好底往來憧憧只是加一箇忙迫底心不能順自然之理猶言

助長正心與計獲相似方往時又便要來方來
時又便要往只是一箇忙○問憧憧往來朋從
爾思莫是此感彼應憧憧是添一箇心否曰往
來固是感應憧憧是一心方欲感他一心又欲
他來應如正其義便欲謀其利明其道便欲計
其功又如赤子入井之時此心方怵惕要去救
他又欲他父母道我好這便是憧憧底意○聖
人未嘗不教人思只事不可憧憧這便是私了

感應自有箇自然底道理何必思他若是義理不可不思○問明道云莫若廓然而大公物來而順應如何曰廓然大公便不是憧憧物來順應便不是朋從爾思此只是比而不周周而不比之意○問伊川解屈伸往來一段以屈伸為感應屈伸之與感應若不相似何也曰屈則感伸伸則感屈此自然之理也今以鼻息觀之出則必入感出也入則又出感入也故曰感則有

應應復為感感所感復復有應屈伸非感應而何○

凡在天地之閒无非感應之理造化與人事皆

是感應且如雨暘雨不成只管雨便感得一箇

暘出來暘不成只管暘暘已是應處又感得雨

來是所感復有應所應復為感寒暑晝夜无非

此理至如人夜睡不成只管睡不起至曉須着

起來一日運動向晦亦須當息凡一死一生一

出一入一往一來一語一默皆是感應中人之

性半善半惡有善則有惡古今天下有一盛必有一衰聖人在上兢兢業業必曰保治及到衰廢自是整頓不起然不成一向如此必有興起時節○父慈則感得那子愈孝子孝則感得那父愈慈其理亦只一般○問感通曰感是事來感我通是自家受他感處之意○易傳中說過此以往未之或知也之意為學正如推車子相似才用力推得動了便自轉將去更不費力○

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

傳貞則吉而悔亡未為私感所害也係私應則害於感矣憧憧往來以私心相感感之道狹矣故云未光大也

本義感害言不正而感則有害也

九五咸其脢无悔脢武杯反又音每

傳九五尊位當以至誠感天下而應二比上若係二而説上則偏私淺狹非人君之道豈能感天下

乎脢背肉也與心相背而所不見也言能背其私心感非其所見而説者則得人君感天下之正而无悔也

本義脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也

朱氏附録問程傳曰感非其所見而説者此是任貞一之理則如此曰武王不泄邇不忘遠是

其心量該遍故周流如此是此義也

象曰咸其脢志末也

傳戒使背其心而咸脢者為其存心一作志淺末係

二而說上感於私欲也

本義志末謂不能感物

上六咸其輔頰舌

傳上陰柔而說體為說之主又居感之極是其欲

感物之極也故不能以至誠感物而發見於口舌

之閒小人女子之常態也豈能動於人乎不直云口而云輔頰舌亦猶今人謂口過曰唇吻曰頰舌也輔頰舌皆所用以言也

本義輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處感之極感人以言而无其實又兊為口舌故其象如此凶咎可知

象曰咸其輔頰舌滕口說也說如字又始鋭反

傳唯至誠為能感人乃以柔說騰揚於口舌言說

豈能感於人乎

本義滕騰通用

朱氏附録否泰咸恒損益既濟未濟此八卦首尾皆是一義如咸皆是感動之義之類問咸内卦艮艮止也何以皆說動曰艮雖是止然咸有交感之義都是要動所以都說動卦體雖是動然纔動便不吉動之所以不吉者以其内卦屬艮也○艮咸二卦皆就人身取義皆主靜如艮

其趾能止其動便无咎艮其腓腓亦動物故止
之不拯其隨是不能拯止其隨限而動也故其
心不快限即腰所在咸其拇自是不合動咸其
腓亦是欲隨股而動動則凶不動則吉○咸就
人身取象看來便也是有些取象說咸上一畫
如人口中三畫有腹背之象下有人脚之象艮
就人身取象便也如此上一陽畫有頭之象中
二陰有口之象所以艮其輔於五爻見内卦之

下亦有足之象又曰咸艮皆以人身為象但艮

卦又差一位

䷟ 巽下震上

傳恒序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恒

恒久也咸夫婦之道夫婦一有之道字終身不一有可字變

者也故咸之後受之以恒也咸少男在少女之下

以男下女是男女交感之義恒長男在長女之上

男尊女卑夫婦居室之常道也論交感之情則少

為深切論尊卑之叙則長當謹正故兊艮為咸而震巽為恒也男在女上男動于外女順于内人理之常故為恒也又剛上柔下雷風相與巽而動剛柔相應皆恒之義也

程氏附録咸恒體用也體用无先後

恒亨无咎利貞利有攸往

傳恒者常久也恒之道可以亨通恒而能亨乃无咎也恒而不可以亨非可恒之道也為有咎矣如

君子之恒於善可恒之道也小人恒於惡失可恒之道也恒所以能亨由貞正也故云利貞夫所謂恒謂可常久之道非守一隅而不知變也故利於有往唯其有往故能恒也一定則不能常矣又常久之道何往不利

本義恒常久也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動為巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其占為能久於其道

則亨而无咎然又必利於守正則乃為得所常久之道而利有所往也

彖曰恒久也

傳恒者常久之義也

剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

傳卦才有此四者成恒之義也剛上而柔下謂乾之初上居於四坤之初四一作下居於初剛爻上而柔爻下也二爻易處則成震巽震上巽下亦剛上

而柔下也剛處上而柔居下乃恒道也雷風相與
雷震則風發二者相須交助其勢故云相與乃其
常也巽而動下巽順上震動為以巽而動天地造
化恒久不已者順動而已巽而動常久之道也動
而不順豈能常也剛柔皆應一有恒字一卦剛柔之爻
皆相應剛柔相應理之常也此四者恒之道也卦
所以為恒也
本義以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛

上柔下之義曰恒自豐來剛上居二柔下居初也

亦通

恒亨无咎利貞久於其道也

傳恒之道可致亨而无過咎但所恒宜得其正失正則非可恒之道也故曰久於其道其道可恒之正道也不恒其德與恒於不正皆不能亨而有咎也

天地之道恒久而不已也

傳天地之所以不已蓋有恒久之道人能恒於可恒之道則合天地之理也

本義恒固能亨且无咎矣然必利於正乃為久於其道不正則久非其道矣天地之道所以長久亦以正而已矣

朱氏附録正便能久天地之道恒久而不已這箇只是說久

利有攸往終則有始也

傳天下一作地之理未有不動而能恒者也動則終而復始所以恒而不窮凡天地所生之物雖山嶽之堅厚未有能不變者也故恒非一定之謂也一定則不能恒矣唯隨時變易乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人之泥於常也

本義久於其道終也利有攸往始也動静相生循環之理然必静為主也

朱氏附録恒非一定之謂故晝則必夜夜而復

晝寒則必暑暑而復寒若一定則不能恒也其
在人冬日則飲湯夏日則飲水可以仕則仕可
以止則止今日道合便從明日不合則去又如
孟子辭齊王之金而受薛宋之饋皆隨時變易
故可以為常也○問易傳云恒非一定之謂一
定則不能恒矣惟隨時變易乃常道也竊謂有
不一定而隨時變易者有一定而不可變易者
曰他政是論物理之終始變易所以為恒而不

窮處然所謂不易者亦須有變通乃能不窮如君尊臣卑分固不易然上下不交也不得父子固是親親然所謂命士以上父子皆異宮則又有變焉惟其如此所以為恒論其體終是常然體之常所以為用之變用之變所以為體之常又曰能常而後能變能常而不已所以能變及其變也常亦只在其中伊川卻説變而後能常非是

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

傳此極言常理日月陰陽之精一有二字氣耳唯其順天之道往來盈縮故能久照而不已得天順天理也四時陰陽之氣耳往來變化生成萬物亦以得天故常久不已聖人以常久之道行之有常而天下化之以成美俗也觀其所恒謂觀日月之久照

四時之久成聖人之道所以能常久之理觀此則天地萬物之情理可見矣天地常久之道天下常久之理非知道者孰能識之

本義極言恒久之道

朱氏附録物各有箇情有箇人在此決定是有那羞惡惻隱是非辭遜之情性只是箇物事情卻多般或起或滅然而頭面卻只一般長長恁地這便是觀其所恒而天地萬物之情可見之

義乃若其情只是去情上面看

象曰雷風恒君子以立不易方

傳君子觀雷風相與成恒之象以常久其德自立於大中常久之道不變易其方所也

初六浚恒貞凶无攸利

傳初居下而四為正應柔暗之人能守常而不能度勢四震體而陽性以剛居高志上而不下又為二三所隔應初之志異乎常矣而初乃求望之深

是知常而不知變也浚深之也浚恒謂求恒之深也守常而不度勢求望於上之深堅固守此凶之道也泥常如此无所往而利矣世之責望故素而至悔吝一作咎者皆浚恒者也志既上求之深是不能恒安其處者也柔微而不恒安其處亦致凶之道凡卦之初終淺與深微與盛之地也在下而求深亦不知時矣

本義初與四為正應理之常也然初居下而在初

未可以深有所求四震體而陽性上而不下又為二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占者如此則雖正亦凶而无所利矣

象曰浚恒之凶始求深也

傳居恒一作常之始而求望於上之深是知常而不知一无知字度勢之甚也所以凶陰暗不得恒之宜也

程氏附録或問劉蕡曰浚恒之凶始求深也曰然則宜如何曰尺蠖之屈以求伸也踈遯小臣一旦欲以新閒舊難矣

九二悔亡

傳在恒之義居得其正則常道也九陽爻居隂位非常理也處非其常本當有悔而九二以中德而應於五五復居中以中而應中其處與動皆得中也是能恒久於中也能恒久一无久字於中則不失正

矣中重於正中則正矣正不必中也九二以剛中之德而應於中德之勝也足以亡其悔矣人能識重輕之勢則可以言易矣

本義以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也

朱氏附録問伊川云中无不正正未必中如何曰如君子而時中則是中无不正若君子有時乎不中即正未必中蓋正是骨子好了而所作事有未恰好處故未必中也○中重於正正不

必中一件物事自以為正卻有不中在且如飢渴飲食是正若過些子便非中節中節處乃中也責善正也父子之閒不責善

象曰九二悔亡能久中也

傳所以得悔亡者由其能恒久於中也人能恒久於中豈止亡其悔德之善也

九三不恒其德或承之羞貞吝

傳三陽爻居陽位處得其位是其常處也乃志從

於上六不唯陰陽相應風復從雷於恒處而不處不恒之人也其德不恒則羞辱或承之矣或承之謂有時而至也貞吝固守不恒以為恒豈不可羞吝乎

本義位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所故為不恒其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒為可羞吝申戒占者之

辭

象曰不恒其德无所容也

傳人既无常何所容處當處之地既不能恒處非其據豈能恒哉是不恒之人无所容處其身也

九四田无禽

傳以陽居陰處非其位處非其所雖常何益人之所為得其道則久而成功不得其道則雖久何益故以田為喻言九之居四雖使恒久如田獵而无

禽獸之獲謂徒用力而无功也

本義以陽居隂久非其位故為此象占者田无所獲而凡事亦不得其所求也

象曰久非其位安得禽也

傳處非其位雖久何所得乎以田為喻故云安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

傳五應於二以隂柔而應陽剛居中而所應又中

陰柔之正也故恒久其德則為貞也一則字在其字上夫以順從為恒者婦人之道在婦人則為貞故吉若丈夫而以順從於人為恒則失其剛陽之正乃凶也五君位而不以君道言者如六五之義在丈夫猶凶況一作豈人君之道乎在他卦六居君位而應剛未為失也在恒故不可耳君道豈可以柔順為恒也

本義以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃

婦人之道非夫子之宜也故其象占如此

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

傳如五之從二在婦人則為正而吉婦人以從為正以順為德當終守於從一夫子則以義制者也從婦人之道則為凶也

上六振恒凶

傳六居恒之極在震之終恒極則不常震終則動極以陰居上非其安處又陰柔不能堅固其守皆

不常之義也故為振恒以振為恒也振者動之速也如振衣如振書抖擻連動之意在上而其動无節以此為恒其凶宜矣

本義振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶也

象曰振恒在上大无功也

傳居上之道必有恒德乃能有功若躁動不常豈

能有所成乎居上而不恒其凶甚矣象又言其不能有所成立故曰大无功也

朱氏附録大抵看易須是曉得象占分明所謂吉凶者非爻之能為吉凶爻有此象而占者視其德而有吉凶耳且如六五有恒其德貞之象占者若婦人則吉夫子則凶不是既為婦人又為夫子只是有恒其德貞之象而以占者之德為吉凶耳又如九三不恒其德非是九三能不

恒其德乃九三有此象耳占者遇此雖正亦吝若占者能常其德則无羞吝又如恒卦恒固能亨而无咎然必占者能久於其道方亨而无咎

☶☰ 艮下乾上

傳遯序卦恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也夫久則有去相須之理也遯所以繼恒也遯退也避也去之之謂也為卦天下有山天在上之物陽性上進山高起之物形雖高起體

乃止物有上陵之象而止不進天乃上進而去之下陵而上去是相違遯故為遯去之義二陰生於下陰長將盛陽消而退小人漸盛君子退而避之
故為遯也（一作避而去之）

遯亨小利貞

傳遯者陰長陽消君子遯藏之時也君子退藏以伸其道道不屈則為亨故遯所以有亨也在事亦有由遯避而亨者雖小人道長之時君子知幾退

避固善也然事有不齊與時消息无必同也隂為方長而未至於甚盛君子尚有遲遲致力之道不可大貞而尚利小貞也

本義遯退避也為卦二隂浸長陽當退避故為遯六月之卦也陽雖當遯然九五當位而下有六二之應若猶可以有為但二隂浸長於下則其勢不可以不遯故其占為君子能遯則身雖退而道亨小人則利於守正不可以浸長之故而遂侵廹於

陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩

爻相類

朱氏附録問遯小利貞本義謂小人也按易中小字未有以為小人者如小利有攸往與小貞吉之類皆大小之小耳未知此義如何曰經文固无此例然以彖傳推之則是指小人而言今當且依經而存傳耳

彖曰遯亨遯而亨也

傳小人道長之時君子遯退乃其道之亨也君子遯藏所以伸道也此言處遯之道自剛當位而應以下則論時與卦才尚有可為之理也

剛當位而應與時行也

傳雖遯之時君子處之未有必遯之義五以剛陽之德處中正之位又下與六二以中正相應雖陰長之時如卦之才尚當隨時消息茍可以致其力无不至誠自盡以扶持其道未必於遯一作藏而退

不為故曰與時行也

本義以九五一爻釋亨義

朱氏附録問遯而亨也分明是説能遯便亨下面更説剛當位而應與時行也是何如曰此所以遯而亨也陰更微為他剛當位而應所以能知時而遯是能與時行不然便是與時背

小利貞浸而長也遯之時義大矣哉長丁丈反

傳當陰長之時不可大貞而尚小利貞者蓋陰長

必以浸漸未能遽盛君子尚可小貞其道所謂小利貞扶持使未遂亡也遯者陰之始長君子知微故當深戒而聖人之意未便遽已也故有與一作使時行小利貞之教聖賢之於天下雖知道之將廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力於未極之間強此之衰艱彼之進圖其蹔安苟得為之孔孟之所屑為也王允謝安之於漢晉是也若有可變之道可亨之理更不假言也此處遯時之道也故聖

人賛其時義大矣哉或久或速其義皆大也

本義小利貞浸而長也以下二陰釋小利貞遯之

時義大矣哉陰方浸長處之為難故其時義為尤

大也

朱氏附録問小利貞浸而長也是見其浸長故

設戒令其貞正且以寛君子之患然亦是他之

福曰是如此與否初二兩爻義相似○若如程

傳所言則於剛當位而應與時行也之下當云

止而健陰進而長故小利貞今但言小利貞浸而長也而不言陰進而長則小指陰小之小可知況當遯去之時事勢已有不容止之者程說雖善而有不通矣○伊川說小利貞云尚可以有為陰已浸長如何可以有為所說王允謝安之於漢晉恐也不然允是筭殺了董卓謝安是乘王敦之老病皆是他衰微時節不是浸長之時也兼他是大臣亦如何去此為在下位有為

之兆者則可以去大臣任國安危君在與在君亡與亡如何去

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴遠袁萬反

傳天下有山山下一作上起而乃止天上進而相違是遯避之象也君子觀其象以避遠乎小人遠小人之道若以惡聲厲色適足以致其怨忿唯在乎矜莊威嚴使知敬畏則自然遠矣

本義天體无窮山高有限遯之象也嚴者君子自

守之常而小人自不能近

朱氏附録問遯卦遯字雖是逃隱大抵亦取遠去之意天上山下相去甚遼遶絶象之以君子遠小人則君子如天小人如山相絶之義須如此方得所以六爻在上而漸遠者愈善也曰恁地推亦好此六爻皆是君子之事也

初六遯尾厲勿用有攸往

傳他卦以下為初遯者往遯也在前者先進故初

乃為尾尾在後之物也遯而在後不及者也是以危也初以柔處微微既已後矣不可往也往則危矣微者易於晦藏往既可危不若不往之无災也

本義遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可免災耳

朱氏附録程傳作不可往謂不可去也言遯已後矣不可往往則危往既危不若不往之為无災熹竊以為不然遯而在後尾也既已危矣豈

可更不往乎若作占辭看尤分明

象曰遯尾之厲不往何災也

傳見幾先遯固為善也遯而為尾危之道也往既有危不若不往而晦藏可免於災處微故也古人處微下隱亂世而不去者多矣

六二執之用黄牛之革莫之勝説勝升證反又音升説如字又吐活反

傳二與五為正應雖在相違遯之時二中正順應於五五以中正親合於二其交自固黄中色牛順

物革堅固之物二五以中正順道相與其固如執

繫之以牛革也莫之勝說謂其交之固不可勝言

也在遯之時故極言之

本義以中順自守人莫能解必遯之志也占者固

守亦當如是

朱氏附録此言象而占在其中六二亦有此德

也說吐活反

象曰執用黄牛固志也

傳上下以中順之道相固結其心志甚一作其堅如執之以牛革也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

傳陽志說陰三與二切比係乎二者也遯貴速而遠有所係累則安能速且遠也害於遯矣故為有疾也遯而不速是以危也臣妾小人女子懷恩而不知義親愛之則忠其上係戀之私恩懐小人女子之道也故以畜養臣妾則得其心為吉也然君

子之待小人亦不如是也三與二非正應以暱比相親非待君子之道若以正則雖係不得為有疾蜀先主之不忍棄士民是也雖危為无咎矣

本義下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占如此

朱氏附録問傳曰係戀之私恩懷小人女子之道也故以畜養臣妾則得其心為吉也小人女

子近之則不遜遠之則怨若專以私恩懷之未必不有悔吝而此爻以為吉何邪曰此爻不可大事但可畜臣妾耳御下而有以懷之未為失正但恐所以懷之者失其正耳○問傳言待臣妾之道君子之待小人亦不如是如何曰君子小人更不可相對更不可與相接若臣妾是終日在自家脚手頭若旡以係之則望望然去矣

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

傳遯而有係累必以困憊致危其有疾乃憊也蓋力亦不足矣以此暱愛之心畜養臣妾則吉豈可以當大事乎

九四好遯君子吉小人否好呼報反否音鄙又方有反

傳四與初為正應是所好愛者也君子雖有所好愛義苟當遯則去而不疑所謂克己復禮以道制欲是以吉也小人則不能以義處暱於所好牽於所私至於陷辱其身而不能已故在小人則否也

否不善也四乾體能剛斷者聖人以其處隂而有係故設小人之戒恐其失於正也
本義下應初六而乾體剛健有所好而能絶之以遯之象也惟自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也
象曰君子好遯小人否也
傳君子雖有好而能遯不失於義小人則不能勝其私意而至於不善也

九五嘉遯貞吉

傳九五中正遯之嘉美者也處得中正之道時止時行乃所謂嘉美也故為貞正而吉九五非无係應然與二皆以中正自處是其心志及乎動止莫非中正而无私係之失所以為嘉也在彖則槩言遯時故云與時行小利貞尚有濟遯之意於爻至五遯將極矣故唯以中正處遯言之遯一无遯字非人君之事故不主君位言然人君之所避遠乃遯也

亦在中正而已

本義剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而正則吉矣

朱氏附録問九五嘉遯以陽剛中正漸向遯極故為嘉美未是極處故戒以貞正則吉曰是如此便是剛當位而應處是去得恰好時節小人亦未嫌自家只是自家合去莫見小人不嫌卻與相接而不去便是不好所以戒約他貞正

象曰嘉遯貞吉以正志也

傳志正則動必由正所以為遯之嘉也居中得正而應中正是其志正也所以為吉人之遯也正也唯在正其志而已矣

上九肥遯无不利

傳肥者充大寛裕之意遯者唯飄然遠逝无所係滯之為善上九乾體剛斷在卦之外矣又下无所係是遯之遠而无累可謂寛綽有餘裕也遯者窮

困之時也善處則為肥矣其遯如此何所不利

本義以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象占如此肥者寛裕自得之意

象曰肥遯无不利无所疑也

傳其遯之遠无所疑滯也蓋在外則已遠无應則无累故為剛決无疑也

周易下經傳義附録卷六上

覆校官檢討臣李學錦

校對官檢討臣王鍾健

謄錄監生臣孫起鵬